易原就正

五

恒亨无咎利貞利有攸往

咸而繼之以恒何也恒為咸之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也男下女而夫婦矣夫婦之道不可以不久而立心如一日也茲長婦職内長子職外男女分治不改其度天地之序也然則象屬雷風而義言夫婦何取之乎曰皆取之也雷動而風發雷振而風止唱隨之義也雷警而風温雷伏而風烈代終之義也得其恒理未有不亨而无咎者也可不正

變化無方者雷風之不可測也然而雷屬乎天而出於地風屬乎地而下於天必有所以為雷為風者雖千變萬化而不失其常者也茲震上雷也巽下風也非雷風之象乎是明明示人以相與不易之為恒也君子觀象而知所以法之矣以其不變化者貞其變化之端以其至變化者大其不變化之用立不易方其究也見善則遷有過則改

初六浚恒貞凶无攸利之大壯

浚如浚井之浚初與四應固得常理之正然以爲常理而巽入之壯以入入必深非浚恒耶壯不可恒恒亦不可壯兩象雖利貞而貞亦凶何所利乎

象曰浚恒之凶始求深也

浚恒何以凶也以其初也初則恒之始也雖與四爲正應交淺不可以言深況求深耶於友則踈於君則辱凶之道也

九二悔亡之小過

欲得禽而後田亦田於有禽之地而後得即一時不得亦久而必得四之无禽與初雖正應而非正位久何益乎所謂守株待兎者也安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶 之大過

震巽為長男長女五與二應故得婦人夫子之象焉甚矣恒之難也不恒固不可過恒抑豈可哉小過僅悔亡大過寧不凶乎恃柔德而貞中位婦人之道也若夫子吉凶迥然自別

可以不隨時而制義蓋為功固非小補致禍亦非小
過已也遯之時義大矣哉
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
凡物之理有進必有退有趨必有避相形則不可以
相並也即如人見以為山之高而不知山之上猶有
天焉而況天行無息山止不移則進者日進不進者
自退矣趨者日趨不趨者自避矣茲乾上天也艮下
山也非天下有山之象乎是明明示人以退而避之

象曰遯尾之厲不往何災也

同人之大川豈遯尾者所利涉耶其厲也災將至矣

然而利君子貞焉知勿用攸往之戒者川雖大不往

何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說之姤

女壯矣遯而不可有遯之名不言遯可也勿用取女

是明明戒之矣可不堅執固守乎艮本坤體坤為牛

艮陽有革象二得中而位當柔而堅固者莫如牛革

故取象於黃牛之革不形於外不變於中非莫之勝
說耶遯不以迹而以心者也

象曰執用黃牛固志也

志不固必不能當遯而執於遯然而執也者於已似
偏於人似逆用黃牛則中且順矣可以必遯而無虞
非固守其志而能若是乎

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 之否

天地不交則陰陽不和是以有疾危道也艮為門闕

為閽寺二陰止於內有畜臣妾之象焉初之陰稱為
妾二之柔中則臣也匪人可與遯乎則欲遯而不得
遯矣非係遯乎係於匪人無疾厲乎畜臣妾吉非臣
妾則不吉可知矣亦不利君子貞之義也
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
係遯何至於厲哉不徒有疾而已也以高山而為平
地苟止而卑順焉疾之弱而疲之極也非有疾憊也
耶是以厲也若畜臣妾吉亦惟臣妾之所事而已矣

不利君子貞天下事尚可為哉

九四好遯君子吉小人否之漸

小人是君子中之小人非二陰之小人也漸進也遯退也以進為退是不遽然而遯者四與初為正應原自相好君子遠小人不惡而嚴所謂絶交不出惡聲者也巽順以為遯非好遯耶洵君子趨吉之道也若小人則斷斷不能

象曰君子好遯小人否也

好遯之吉何以獨歸之君子盖惟君子為能好遯耳常變經權之妙用豈小人所能善其術哉

九五嘉遯貞吉之旅

此當位時行而亨者也亨者嘉之會有嘉象焉去而不留之為旅五與二應剛柔各得其中正遯而旅是得志遠去者矣非嘉遯耶旅貞吉遯妥得不貞吉堯舜之世宜乎有巢由之高蹈

象曰嘉遯貞吉以正志也

象曰肥遯无不利无所疑也

有所係則有所疑矣心生顧慮身為罣礙豈能裕如自得耶非所論於肥遯者也不與三係而无所疑自无不利

䷡大壯 乾下震上

大壯利貞

遯而繼之以大壯何也大壯為遯之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也陰陽消長氣數循環自

然之理也小利貞而大者遯大豈終遯而不壯耶大壯所以繼遯也當四陽之盛為二月之卦雷動於天神妙萬物交泰以來之吉亨自不待言然而壯極則衰將至矣可不守之以正乎利貞之戒又不同於小利貞之義也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

卦名大壯其義何也以卦體言之也陰小而陽大陽

長過中非以其大者壯耶然又何以壯也再觀卦德剛莫如乾而動莫如震玆純乎其剛而以之者動而不可禦不亦壯乎則大壯而利貞者可知矣大而不正何貴乎其為大哉既大且正則又可即正大而推言之天地無情於四時百物見其情四時行而百物生行者自正生者自大正大而天地之情見而況處於天地之間者耶

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

而獲罪終老孤臣其孚窮也賈長沙之謂也

九二貞吉之豐

陽居陰位不貞矣然而壯之豐明以動也明動相資者必不徒恃其壯自能因不貞以求貞故可不言壯而獨言貞勿憂宜日中不亦吉乎

象曰九二貞吉以中也

人但知九二之因不貞以求貞而得吉也其何以能求貞哉乾德本剛健而中正二得乾之中自能不失

其乾之正則九居二而貞且吉者非以其中耶

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角之歸妹

過剛不中小人之象也陽剛得正又君子之象也三前之四震主也震為蒼筤竹為萑葦可以為籬有藩象焉以乾剛為兌柔有羝羊象羝羊不有角耶乾剛在前故觸兌柔上缺故羸也壯而歸妹說動也恃壯而說動其用壯也視天下若無物然小人不足怪君子亦若是乎征凶无攸利雖貞亦厲耳大壯似兌三

互兌而變亦兌兌為羊居乾剛之極非羝羊乎觸藩

羸角其厲如此

象曰小人用壯君子罔也

君子之與小人逈别者小人之所為皆君子所不為

者也茲何以小人用壯君子雖無用壯之迹而乃有

恃壯之心不亦罔也乎哉觸藩羸角同一厲而已矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹之泰

四震主一陽為三藩變陽而為陰則決矣豈猶羸乎

震自坤來坤為大輿得乾之初而為震猶大輿之有輹也陽居隂位既失其正便是其悔乃本卦利貞而之泰吉亨不貞吉而悔亡耶然所以悔亡者何也泰通也通則藩決不羸矣而況壯于大輿之輹哉泰然而小往大來者也悔是以亡也非貞吉而能若是乎

象曰藩決不羸尚往也

藩籬之隔即是艱途決而不羸往便無碍而況輿既大而輹且壯耶

六五喪羊于易无悔之夬

夬決去也大壯似兌而五互兌兌為羊羊外柔而內剛五位剛而質柔是其悔也大壯而夬本卦與互卦皆不成其為兌矣非喪羊乎動而之夬兩羊俱喪不亦易乎然壯羊是羝羊也與其觸藩而羸角不若喪之而无悔亦告邑不戎利往之義也

象曰喪羊于易位不當也

五之无悔固幸而喪羊也喪羊之易何幸哉爻有不

幸而位正當者矣不有幸而位不當者耶位不當而
喪羊喪羊易而无悔即謂之不幸中之幸也亦可
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉之大有
大壯而恒且不可而況大有乎恃壯者未嘗不以為
進退可自如殊不知上以極柔動而應三之過剛三
已觸藩羸角矣上雖不致於羸角不亦羝羊觸藩耶
既已觸藩無剛決之才者自不能猛然而退以守本
柔弱之質者抑豈能奮然而遂其進耶无攸利其去

之象馬用錫馬蕃庶晝日三接是康侯多受大賜而顯被親禮矣又何必更以貞亨等辭虚文嘉與之哉

彖曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

卦名晉其義何也天地之間物之只有進而不見其退者惟日為然是晉也者進也則卦辭之所謂康侯而錫馬日接者可即其卦象卦德卦變而知之矣象

維何以離日之明而出於地上有其時矣德維何以坤地之順而麗乎大明有其德矣變維何以觀四之柔進而上行於五有其位矣逢時而德位俱隆所由稱康侯而用錫馬蕃庶晝日三接者非以是哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

天地之大使無離火之明不知其為天地矣安知復有萬物哉故離為火日則火之精也繫於天而出於地其未出也不見其為日其既出也無不被其明隂

晴非所論也茲離上明也坤下地也非明出地上之象乎是明明示人以大地光明之為晉也君子觀象而知所以法之矣人心之德如日之明私慾以蔽如未出地明徧於物惟自克昭自昭明德其究也飲食宴樂

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎之噬嗑

變地而為雷動萬物者莫如雷動而不可當摧萬物者亦莫如雷也噬嗑者必齧而後合是我欲進而人

耶可以得志而上行矣

九四晉如鼫鼠貞厲之剥

離為日變而為艮艮為鼠又互坎為盜以日盜之鼠晉而剥非晉如鼫鼠乎貪而畏人鼠之情也不利有攸往雖貞亦厲而况不貞耶

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四在觀卦為利賓位當者也九在觀卦稱君子亦位當也兹柔進而上行剛來而不中不正乃致有鼫鼠

貞厲之象非以其位不當而何哉

六五悔亡失得勿恤往吉无不利之否

柔進而上行以四之六而居九之五位有失正而得中之象焉非失得耶故以陰居陽而又否之匪人是其悔也然不利君子貞而君子未嘗不貞也悔不亡乎否極則泰來失得何足恤明德自昭匪人其如予何而况大往小來者行且小往大來矣往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

失得之於人大矣何易言勿恤哉蓋大明在上無所不照自否而往未有不泰者也不徒勿恤而已也往有慶也是以吉无不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝之豫

火極而為雷剛明而上動非角耶進無可進而猶動而進也非晉其角耶角無所用而坤有邑象離為戈兵之豫而行師不維用伐邑耶伐邑危道也不亦厲耶然利建侯矣不亦吉而无咎耶苐建侯而必行師

晉而繼之以明夷何也明夷為晉之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也夷者傷也明出地上有不入地中者乎是日行之有晝必有夜也然而夜也者為萬物靜息之機也星辰所以凝光草木所以著根於日夫何傷不見其明則以為明之夷矣天地生物之心惟正日行以成歲序日行而明夷不宜乎有艱貞者在耶故當明夷之占者亦惟有艱難守正而已矣

之柔順者耶以此而蒙大難則文王與紂之事也所
謂利艱貞者亦可知矣明不自恃而晦以自養卦體
之坤五離二是也晦其明也五應二而二明夷非內
難耶上近五而五得中非能正其志耶則箕子與紂
之事也
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
劍必有匣鏡必有函韜其光也不韜其光則露而易
敝塵且昏矣故天地之有日月萬物惟其照臨而有

晝必有夜出入晹昧亦其常序耳茲離火在下而坤地居上非明入地中之象乎是明明示人以晝晹夜昧之為明夷也君子觀象而知所以法之矣坤為衆而涖之不可以不明離為明而用之惟善晦涖衆用晦而明其究也作事謀始

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言之謙

變火而為山明止矣明不夷乎夷而猶謙也離為雉

雖有遠舉之志不敢有高飛之心不于飛垂其翼乎
然雉不能一飛即遠去也離為日其數三又為龜可
不食君子有終三日則夷盡其于行也雖變艮為黥
喙之屬非三日不食乎山高水長惟有去而已矣倘
更有所欲為而往也人必有議我者矣行者客也不
行者主也主人不有言乎亦離本乾體乾為言初為
離主之陰所掩而有此象也餓於首陽之下者當之
象曰君子于行義不食也

食之於人大矣食則生不食則死容三日乎惟君子知有義而已矣與其不義而生也寧死明夷而行矣義之所在生不大於死死不大於義而況食乎首陽之餓所以千古獨成其為聖之清

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 之泰

離以中虛為明之泰為乾中實矣而且乾於西北則為寒為冰非明夷耶然夷而猶泰也何夷乎離為大腹腹之下為股乾為天天左旋則左股也未及腹而

坤來以為乾循地順而昭天則當夷而夷非其順耶當拯而拯不有則耶順以則安得不吉豈特馬壯乎哉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞之復

狩者畋以去害也南狩者以明去暗也離以炎上為明之復為震息其上炎矣非明夷耶夷之極而明必復七日之義也陽剛得正與上六暗主為應離居南方本乾位乾為首兹變體動而以順行利有攸往可

以向明除害矣不于南狩得其大首耶然自復至乾
必漸而及若以為貞也而疾之則不可盖得其大首
者示人君不道之戒不可疾貞者嚴人臣不軌之防
武王所以觀兵孟津諸侯不期來會者八百而後弔
民伐罪也
象曰南狩之志乃大得也
聖人欲與天下除其害必先與天下見其心不然得
不得未可知也南狩者不必論其有戡亂之才與勝

殘之德而志在除害以救民將何所不得乎乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭之豐

坤中虛而無碍有出門庭之象焉坤為腹腹有左右中四於坤體居左非左腹耶三為離炎上之明而居四下非入于左腹耶晦明於人所不見不知也雖無明夷之事而時切明夷之心變坤而為震順而動矣順而晦明可以動而遠去矣勿憂宜日中不亦獲明

夷之心于出門庭耶四盖以微罪行不欲為苟去者
也故微子不失為殷仁
象曰入于左腹獲心意也
大臣遇暗主而思去國有其心未能適如其意者往
往有之四入于左腹矣吾盡吾心矣可以如吾意矣
不然四安能出門庭哉
六五箕子之明夷利貞 之既濟
上水下火明幾息矣微子明而去比干夷而死箕子

為之奴正所謂明夷也明夷可不貞乎初吉終亂於我何加焉

象曰箕子之貞明不可息也

利貞之戒戒占者也何戒乎箕子之貞正如水火之相濟也水外暗而內明火內暗而外明暗者自暗明者自明明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地之賁

坤之極是地之上也豈地中之離猶明乎不明矣晦

家人利女貞

明夷而繼之以家人何也夷者傷也非家人其誰惜之然離明而巽齊者又何也家道明而後齊也其有不齊恒起於婦人若夫難齊亦莫過於婦人皆女之不貞故也刑于寡妻以御于家邦利女貞之戒正乎內而外自無不正也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

終非天地之大義有如是耶然家人而槩之以男女則男女之中兼有父母在矣女正固由乎男而男女之正不又由父母耶不然嚴君之稱何謂也不特此也統觀一卦而使父子兄弟之夫婦無不各盡其大義家道不亦正乎天下之治亂不定惟家道不得其正正家而天下定天下雖大推此加彼未有不定者矣此家人之所以利女貞也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

六二无攸遂在中饋貞吉之小畜

二離主而互坎巽木來從離火而坎水居其間有烹飪之象焉故曰饋饋者進食於尊者之名以其應五而得中也故曰中饋遂也者如其意之所欲為也是女子不正之病根家人而小畜柔得位矣非主家之婦人乎既中且正密雲不雨則无攸遂在中饋而已矣婦道之貞者也安得不吉在如舜在璿璣玉衡之在察也離陽明於外有明察之義焉

象曰六二之吉順以巽也

二之貞而得吉人但知其克盡婦道也而不知其嫻有婦德耳離本坤來非其順耶木來從火非其巽耶內柔順而外卑巽無違夫子不驕不吝此其所以貞也是以吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 之益

之益火變為雷矣火猛烈而雷震驚以此處家人三又剛正自用不亦過於嚴而嗃嗃耶治家過嚴雖上

節也

六四富家大吉之同人

以巽木為乾金木內藏金有富家之象焉而況四巽主為近利市三倍柔得正而同人以治家家未有不富者公于野之心共涉川之利外君子而內女貞不大吉乎

象曰富家大吉順在位也

四固富家大吉矣以其巽主而順耶不特此也巽主

長女也女雖貴乎順使不得其位何能巽以行權而致富茲居內卦之上近九五之尊是以長女之順而在長婦之位矣柔正得位內助行權家道所由富而大吉也

九五王假有家勿恤吉之賁

之賁有山龍火藻之象焉當五位而山龍火藻以爲飾非王耶而且賁也者剛柔相文陰陽相助五與二應各得中正二中饋則五有家矣假至也猶言至此

上九有孚威如終吉之既濟

治家之道過嚴則嗃嗃過寛則嘻嘻必如水火之既濟而後可水流而不失其信非有孚耶火炎而莫犯其明非威如耶有孚威如治家如此不惟其初吉也夫何終亂之有

象曰威如之吉反身之謂也

威如者若有威之可畏然豈徒作威而人畏之耶之卦終亂而子之以終吉其吉也何謂也哉家之本在

雖有離火之明與兌澤之深各不相為用豈猶可以
大事耶隨時安分步趨自繩小事尚有吉之道則中
爻約象為既濟而小亨初吉之義也
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其
事類也睽之時用大矣哉
卦名睽其義何也以卦象言之也乾坤之妙以動交

親也而睽合同異之事於此適然各別矣茲離上火也兌下澤也非上火下澤之象乎是明明示人以體合性殊之為睽也君子觀象而知所以法之矣知同而同我何能與天下異知異而異我又不能與天下同同而異其究也反身修德

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎之未濟

變兌為坎澤決下流矣水火不交猶之乎睽也非其悔耶而何以亡睽而合者也初與四應四在家人互

矣上亦何嘗天且劓哉故无初有終先睽而後自
合也天髡也上為首傷於首有天象焉劓者鼻刑也
二之噬嗑噬膚滅鼻矣故又有劓象
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
三之輿實無有曳之者而見以為曳何以疑心至此
哉柔進居三以不中不正之人睽而難合未有不臆
見橫生者位不當也故不但輿曳而已也无初有終
者何也三與上為正應陰柔多疑而陽剛善斷斷則

疑釋而信矣豈終睽而不合哉遇剛也亦柔之幸也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎_{之損}

睽之損我說而彼止是無應也不亦孤乎然四與初雖非正應四變而初不變元夫也初剛而四亦剛不交孚耶同德則同心相遇自相信遇元夫而交孚厲之者何也當睽時而損兌澤之深以益艮山之高危道也知其危而慎持之損所當損不失乎交孚之高深損元吉而後无咎之損者厲亦无咎矣豈睽而終

相互為同體其既變也四進而居五三來而居二則正應矣非厥宗耶睽之履睽隅而不往履躡而可進雖以隂居陽而履虎尾是其悔也然居中應剛而不咥人悔不亡乎以是知五為二主則二為五宗二已之噬嗑矣醫而合易於噬膚非厥宗噬膚耶彼柔剛滅鼻且无咎我柔中往合夫何咎何者決其往而快之之之詞也

象曰厥宗噬膚往有慶也

歸火方上而氣即散乎離以陽明為火之炎故獨四

上言睽而且見其孤也

乾隆御覽之寶

易原就正卷六

國立北平圖書館珍藏